

集部

欽定四庫全書

集部

東萊别集卷二

詳校官庶吉士臣龍廷梘

主事臣呂雲棟覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣范　鏊

謄録舉人臣呂日永

東萊别集卷一

宋 吕祖謙 撰

家範一

宗法

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省於其君干祫及其高祖

趙子春秋纂例曰大傳云禮不王不禘（明諸侯不得有也）不王者禘其祖之所自出（所出謂所系之帝）以其祖配之諸侯及

其太祖諸侯存五廟唯太廟百世不遷及者言遠祀之所及也不言禘者不王不禘無所疑也不言祫者四時皆祭故不言祫也大夫士有大事省於其君干祫及其高祖有省謂有功徃見省記者也干者逆上之意言逆上及高祖也予據此事體勢相連皆說宗廟之事不得謂之祭天已上注義並趙子義非鄭玄舊釋下祭法亦然禮記喪服小記曰王者禘其祖之所自出又下云禮不王不禘正與大傳同則諸侯不得禘禮明矣是以祭法曰有虞氏禘黄帝舜祖顓頊出於黄帝則所謂禘其祖之所自出也而郊嚳帝王郊天當以始祖配天即舜合以顓頊配天也為身繼堯緒不可捨唐之祖

故推嚳以配天而以顓頊為始祖情禮之至也祖顓頊舜之世系出自顓頊故以為始祖而宗堯當禹身亦宗舜凡祖者創業傳世之所出也宗者德高而可尊其廟不遷也夏后氏亦禘黃帝義同舜也而郊鯀禹尊父且已有水土之功故以配天也祖顓頊禹世系亦出於顓頊也而宗禹當禹身亦宗舜子孫乃宗禹也殷人禘嚳殷祖契出自嚳而郊冥有水功故推以配天祖契湯出契後而宗湯當湯身未有宗周人禘嚳義與殷同而郊稷有播殖之功且為始祖也祖文王而宗武王當武王身亦未有宗

趙子曰予謂禘郊祖宗並叙永世追祀而不廢絶者

也禘者帝王立始祖之廟猶謂未盡其追遠尊先之義故又推尋始祖所出之帝而追祀之以其祖配之者謂於始祖廟祭之便以始祖配祭也此祭不兼羣廟之主為其跡遠不敢䙝狎故也其年數或每年或數年未可知也鄭玄注祭法云禘為配祭昊天上帝於圜丘也蓋見祭法所說文在郊上謂為郊之最大者故為此說耳祭法所論禘郊祖宗者謂六廟之外永世不絕者有四種耳非關祭祀也禘之所及最遠

故先言之耳豈闕圜丘哉若是圜丘五經之中何得無一字説處又云祖之所自出謂感生帝靈威仰也此何妖妄之甚此文出自讖緯始於漢哀平間偽書也故桓譚賈逵蔡邕王肅之徒疾之如讎而鄭玄通之於五經其爲誣蠧甚矣

牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走追王太王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也

謂不以卑臨尊此出於後來漢儒之說無疑而非追王之本意也儀禮喪服傳曰父至尊也天子至尊也君至尊也則父與天子人君其尊等耳太王與文王乃武王之祖父其尊孰大於是曷為待追王而後尊哉然則追王者何意曰考之武成曰太王肇基王迹王季其勤王家我文考文王克成厥勲誕膺天命蓋三王皆肇基之主所以追王之也

上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以

食序以昭穆别之以禮義人道竭矣

上治祖禰下治子孫旁治昆弟此三句正是宗法大

傳一篇主説宗法蓋尊祖然後能敬宗故此篇之首

先説禘祭到此一節便説睦族治子弟之事治是整

齊不必作正

異姓主名治際會名著而男女有别

大抵婦人尊卑本無定位隨其夫之尊卑耳故所主

者在名

五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣

五世比之六世尚有可得降殺到得六世只但同姓而已

其庶姓别於上而戚單於下

禮記庶姓即左傳所謂氏族如襄二十五年崔武子欲娶東郭偃之姊偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不可葢崔與東郭皆是氏其姓同出於姜自姜姓中分别出來便有所謂崔氏所謂東郭氏此便是

庶姓别於上也戚單於下蓋親盡也

繫之以姓而弗别

即上所謂姜姓之類鄭氏曰周之禮所建者長也姓正姓也始祖為正姓高祖為庶姓繫之弗别謂若今宗室屬籍也周禮小史掌定繫世辨昭穆

周道然也

不娶同姓自周始如堯釐降二女于嬀汭舜與堯皆出自黄帝

君有合族之道

如詩所謂飲食宴樂同姓是也蓋君雖絶宗而恩自不可廢族人不得以其戚戚君位謂族雖有尊卑為臣者雖屬尊不敢與君叙列君至尊也

庶子不祭明其宗也

如曾子問所謂供其牲物所以辨其大宗故也

别子為祖

如魯桓公生四子莊公既立為君則慶父叔牙季友

為別子

繼別為宗

如公孫敖繼慶父是為大宗

繼禰者為小宗

如季武子立悼子悼子之兄曰公彌悼子既為大宗

則繼公彌者為小宗所以謂之繼禰者蓋自繼其父

為小宗不繼祖故也

尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也

蓋諸族必敬宗子者以宗子是祖之嫡尊其所自來

故敬嫡也

公子有宗道

假如國君有兄弟四人二庶而一嫡嫡者君之同母弟公子既不敢宗君君則命同母弟為之宗使庶兄弟宗焉若皆庶而無嫡則須令庶長權攝祭事傳至子則自為宗矣

絶族無移服

謂四從兄弟無服移者推也謂推不去

親者屬也

如期服親兄弟之屬也大功同堂兄弟之屬也此類皆是

親親故尊祖尊祖故敬宗

此一篇之綱目人愛其父母則必推其生我父母者祖也又推而上之求其生我祖者則又曾祖也尊其所自來則敬宗儒者之道必始於親此非是人安排

蓋天之生物使之一本天使之也譬如木根枝葉繁盛而所本者只是一根如異端愛無差等只是二本

皆是汗漫意思

敬宗故收族

收族如窮困者收而養之不知學者收而教之

收族故宗廟嚴

宗族既合自然繁盛族大則廟尊如宗族離散無人收管則宗廟安得嚴耶

宗廟嚴故重社稷

蓋有國家社稷然後能保宗廟安得不重社稷

重社稷故愛百姓

國以民為本無民安得有國乎故重社稷必愛百姓

也

愛百姓故刑罰中

蓋心誠愛民則謹於刑罰無不中矣

庶民安故財用足

蓋民有定居而上不擾之則可以生殖財用上既愛下下亦愛上此是第一件其次歡欣奉上樂輸其財和氣感召則時和歲豐萬物盛多

財用足故百志成

蓋雖有此志而無財以備禮則志不成財用既足則祭祀合族皆可舉矣所謂萬物盛多能備禮也

百志成故禮俗刑

禮俗不可分為兩事且如後世雖有籩豆簠簋百姓

且不得而見安能習以成俗故禮俗不相干故制而用之謂之禮習而安之謂之俗如春秋祭祀不待上令而自安而行之刑是儀刑之刑須是二者合為一方謂之禮俗若禮自禮俗自俗不可謂之禮俗

不顯不承無斁於人斯

且如成王能盡得許多事則在文武豈不甚顯在成王豈非是能承 有文武在前豈非甚顯

此兩句總結一篇之意前面有許多事到得禮俗成

後方有此意思惟王萬年子子孫孫永保民此言無斁於人斯之意

德盛者流遠德薄者流淺

右大傳

禮不王不禘

禮不王不禘則知諸侯歲缺一祭為不禘明矣至周以祠為春以禴為夏宗廟歲六享則二享四祭為六矣諸侯不禘其四享歟故夏商諸侯夏特一祫王制

謂祫則不禘禘則不嘗假其名以見時祀之數爾作記者不知文之害意過矣

禘於夏周爲春夏嘗於夏周爲秋冬作記者交舉二氣對互而言耳享嘗云者享爲追享朝享禘亦其一耳嘗以配之亦對舉秋冬而言也夏商以禘爲時祭知追享之必在夏也然則夏商天子歲乃五享禘列四祭并祫而五也周改禘爲禴則天子享六諸侯不禘又歲缺一祭則亦四而已矣王制所謂天子祫禘

祫禘祫嘗祫烝既以禘為時祭則祫可同時而舉所以物薄而闕從舊諸侯祫犆如天子禘一犆一祫言於夏禘之時止於一祭特一祫而已然則不王不禘又著見於此矣下又云嘗祫烝祫則嘗烝且祫無疑矣若周制亦當缺一時之祭則當云諸侯礿則不禴禴則不嘗云

追王太王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也

文王之志固欲成太王王季之業武王周公繼其志追王之取宗廟之中叙昭穆辨貴賤辨賢遠賤序齒

義之大者也踐文王之位行文王之禮奏文王之樂敬文王之尊愛文王之親如文王之生之存所以為達孝

從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服有從重而輕有從輕而重

從輕而重所因者自輕而已從之乃反重也從重而輕妻為重又其父母當重而已反輕從無服而有服所從者自無而已反有從有服而無服所從者自有

而已乃無服

有百世不遷之宗

今無宗之家所祭不能追遠大宗則百世不遷言百世已遠矣小宗大宗宗人主禮者統宗族之事者宗也故稱宗子國有宗正大抵主族中之禮故以主稱宗人唐虞已稱秩宗掌禮秩典秩也宗宗族之禮也王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之

禘其祖之所自出始受姓者也其祖配之以始祖配也文武必以稷配後世必以文王配所出之祖無廟於太祖之廟禘之而已萬物本乎天人本乎祖故以所出之祖配天地周之后稷生於姜嫄姜嫄已上更推不去也文武之功起於后稷故配天者須以后稷

別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗

宗子繼別為宗言別則非一也如別子五人五人各為大宗所謂兄弟宗之者謂別子之子繼禰者之兄

弟宗其小宗子也

庶子不祭祖者明其宗也

宗子旣祭其祖禰則支子不得别祭所以嚴宗廟合族屬故曰庶子不祭祖與禰明其宗也若已爲宗子而弟有子其弟既死其子欲祭其父必從祖祔食于宗子之家殤與無後必宗子主之爲可若有後者亦使宗子主之則子有不得事其父矣傳曰子不私其父則不成爲子故兄弟生而異宫所以盡子之私養

及其沒也反不得主其祭於義安乎蓋異宮者必祭於其宮而其子祭其祭也必告於宗子而後行不得而專亦所以明其宗子有祭必先與焉卒祭而後祭其父故曰支子不祭祭必告于宗子又曰終事而後敢私祭若非異宮則禮有所不得申禮不得申則雖祔食于祖廟可也庶子不祭祖（不止言王考而已）明其宗也（明宗子當祭也）不祭禰（以父為親之極甚者故又發此文）

右橫渠張先生禮記解

支子不祭祭必告于宗子

去國三世爵禄有列於朝出入有詔於國若兄弟宗族猶存則反告於宗後曲禮

自天子達於庶人喪從死者祭從生者支子不祭王制

孔子曰宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主婦可也

曾子問

曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某為介子某薦

其常事若宗子有罪居於他國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠於賓賓奠而不舉不歸肉其辭于賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭

曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇以時祭若宗子死告於墓而后祭於家宗子死稱名不言孝身沒而已子游之徒有庶子祭者以此若義也

令之祭者不首其義故誣於祭也

曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子為殤而死庶子弗為後也其吉祭特牲祭殤不舉無肵俎無玄酒不告利成是謂陰厭凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭鄭氏曰祭成人始設奠於奥迎尸之前謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭庶子弗為後者族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者

主其禮其吉祭特牲尊宗子從成人也凡殤則特豚
自卒哭成事之後為吉祭祭殤不舉無肵俎無玄酒
不告利成此其無尸及所降也其他如成人舉肺脊
肵俎利成禮之施於尸者是謂陰厭者宗子而殤祭
之於奥之禮小宗為殤其祭禮亦如之凡殤謂庶子
之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟
及諸父此則令死者皆宗子大功之内親共祖禰者
言祭於宗子之家者為有異居之道也無廟者為壇

祭之親者共其牲物宗子皆主其禮當室之白尊於東房異於闕宗子之爲殤當室之白謂西北隅得戸明者也明者曰陽凡祖廟在小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦爲凡殤過此以往則不祭也曾子問

適子庶子祇事宗子宗婦雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍於外以寡約入子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而后敢服用其次也若非所獻則不敢以入於宗子之門不敢以富貴加於父兄

宗族若富則具二牲獻其賢者於宗子夫婦皆齊而
宗敬焉終事而後敢私祭 内則

王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王
亦如之別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗有五世
而遷之宗其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下
尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也庶子不祭祖者明
其宗也庶子不為長子斬不繼祖與禰故也庶子不
祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食庶子不祭禰

者明其宗也親親貴貴長長男女之有别人道之大者也

宗子母在則妻禫

士不攝大夫士攝大夫唯宗子喪服小記

五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母故主宗子食肉飲酒喪大記

父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻胖合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有

分者則辟子之私也子不私其父則不成為子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗

為人後者孰後後大宗也大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支

子後大宗也適子不得後大宗

諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑别於尊者也若公子之子孫有封為國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊别於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟

儀禮喪服傳

篤公劉于京斯依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登乃依乃造

其曹執豕于牢酌之用匏食之飲之君之宗之毛氏曰君之宗之爲之大宗也

司空季子曰黄帝之子二十五人其同姓者二人而已唯青陽與夷鼓皆爲巳姓青陽方雷氏之甥也夷鼓彤魚氏之甥也其同生而異姓者四母之别爲十二姓凡黄帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓姬酉祈巳滕箴任荀僖姞儇依是也唯青陽與倉林同于黄帝故皆爲姬姓 國語

韋昭注曰繼別為大宗別子庶孫乃為小宗耳得姓以德居官而初賜之姓十四人為十二姓二人為姬二人為已司馬貞史記索隱曰黃帝二十五子得姓者十四人史記舊解四為三言得姓者十三人耳按國語十四人為十二姓其文甚明唯姬姓再稱青陽蓋國語之誤所以致令前儒共疑其姬姓青陽當為玄囂是帝嚳祖本與黃帝同姬姓其國語上文青陽即是少昊金天氏為已姓者耳

國君之適長為世子繼先君之正統自母弟而下皆不得宗次適為別子別子既不得禰先君則不可宗嗣君又不可無所統屬故為先君一族大宗之祖其生也適庶兄弟皆宗之別子之母弟雖適子與羣公子同不得謂之別子其死也子孫世世繼之為先君一族之大宗凡先君所出之子孫皆宗之雖百世不遷無後則族人以支子繼之此謂別子為祖繼別為宗羣公子雖宗別子而自為五世小宗之祖死則其子其孫為繼禰繼祖之小宗至五世以

上則上遷其祖下易其宗無子孫則絶此謂繼禰者爲小宗每一君有大宗世世統其君之子孫故曰宗其繼别子之所自出者百世不遷者也别子所自出謂别子所出之先君如魯季友乃桓公之别子所自出即桓公大宗者乃桓公一族之大宗公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者則别子爲先君大宗之祖羣公子皆宗之是謂有大宗而無小宗若君無次適可立爲别子止有庶公子數人則不可無宗以統當立庶長一人爲小宗使諸弟皆

宗之是謂有小宗而無大宗若庶長死國君復追立庶長為別子以為先君一族大宗之祖而以其子繼之此雖不經見然以義求之則一君之大宗不可以絕後也若君之正適外止有一公子既不可宗君又無昆弟宗已是謂無宗亦莫之宗然此公子亦為其先君一族大宗之祖沒則百世相繼先君之子孫皆宗之如大宗法國君主先君之祀上可及先君之太祖而下為先君子孫之宗故曰尊者尊統上別子為先君百世大宗之祖而不敢禰先君故曰卑者尊統下大宗者所以

統先君之子孫非統別子之子孫故曰大宗尊之統也又曰繼別子之所自出宗子議

宗子法久不行今雖士大夫亦無收族之法欲約小宗之法且許士大夫家行之其異宫同財有餘則歸不足則取及昏冠喪祭必告皆酌今可行仍以古法詳立條制使之遵行以為睦宗之道亦無所害於今法可以漸消析居爭競之醜所補當不細矣雜議

古之典禮者皆以宗名之故伯夷作秩宗周官有宗伯

下及乎都家皆有宗人宗者廟也禮始於親親之法非廟不統所以別姓收族無不出於祖廟不主乎宗祖故天子之元子為天子之大宗以繼其太祖而別子為諸侯諸侯不敢祖天子而自為一國之太祖故諸侯元子亦為諸侯之大宗而繼其太祖而別子為大夫大夫亦不敢祖諸侯而自立家為別子之祖繼別者為宗亦謂之大宗所以別小宗而百世不遷者也小宗有四五世則遷者也故繼高祖之宗得祀高

祖凡族兄弟皆宗之族兄弟同出於高祖故高祖與族兄弟之服皆三月至于繼祖繼曾祖繼禰所祀所宗莫不倣此故其所繼者皆謂之宗子以主家政而宗之者皆聽命焉諸侯大夫之大宗久廢不講惟小宗若可行于今然士大夫廟制世數之等與宗子族食之差其詳可得聞歟至宗子必以世適有才不才間有所廢置變之則宗法壞不變則家不行支子不祭必告于宗子古者仕不出鄉則支子常得與祭於

宗以令之仕者出處之不常將有終身不與者可乎
至於尊祖奉宗之心或奪于貴富同財歸貲之法或
廢于私藏嚴之則賊恩寛之則弛法如庶民之無知
雖父兄猶有不聽何有於宗子乎將使家政修宗法
舉嚴祭享謹冠昏貨財不私法度如一其親親之道
至於祖遷宗易而後已亦有道乎策問並芸閣先生
管攝天下人心收宗族厚風俗使人不忘本須是明譜
系收世族立宗子法一年有一年工夫

宗子法壞則人不自知來處以至流轉四方往往親未絶不相識令且試以一二巨公之家行之其術要得拘守得須是且如唐時立廟院仍不得分割了祖業使一人主之

凡人家法須月爲一會以合族古人有花樹韋家宗會法可取也每有族人遠來亦一爲之吉凶嫁娶之類更須相與爲禮使骨肉之意常相通骨肉易踈者只爲不相見情不相接爾

令無宗子故朝廷無世臣若立宗子法則人知尊祖重本人既重本則朝廷之勢自尊古者子弟從父兄今父兄從子弟由不知本也且如漢高祖欲下沛時只是以帛書與沛父老其父兄便能率子弟從之又如相如使蜀亦移書責父老然後子弟皆聽其命而從之只有一箇尊卑上下之分然後順從而不亂也若無法以聯屬之安可且立宗子法亦是天理譬如木必有從根直上一幹亦必有旁枝又如水雖遠必有

正源亦必有分派處自然之勢也已上並程氏遺書

別子為祖

繼別為宗 大宗

適子 大宗

適

庶兄 禰高祖

甲 庶兄 一世高

乙 繼禰者為小宗 曾祖

三世祖 三世

丙 庶弟 一世高

庶弟 禰高祖

繼禰者為小宗 曾祖

公子有宗道圖說

諸侯之子身是公子不得宗君弟則使之為宗以領公子禮如大如小宗若止有弟或兄壹人已不須主領是謂無宗亦莫之

二世曾 — 三世祖 — 四世禰 — 五世小宗
二世 — 三世 — 四世禰 — 五世小宗
一世 — 二世 — 三世 — 四世禰 — 五世小宗
一世庶兄 — 二世 — 三世 — 四世禰 — 五世小宗
小宗 四世 父小宗
五世小宗 身
子小宗 五世則遷
孫小宗
曾孫小宗
玄孫小宗
一世庶弟 — 二世 — 三世 — 四世禰 — 五世小宗
一世 — 二世 — 三世 — 四世禰 — 五世小宗
一世 — 三世 — 四世禰 — 五世小宗
二世 — 三世 — 四世禰 — 五世小宗

子大宗 — 適子大宗 — 適子大宗 — 適子大宗 — 百世不遷之宗

祖小宗 — 父小宗 — 身小宗 — 子小宗 — 五世則遷之宗

下未為後世之宗不可庶人主領故君有適昆
宗若無適昆弟遣庶兄一人為宗領公子禮
既無它公子可為宗又無它公子來宗於
宗今列三圖于後

有大宗而無小宗

某侯

庶兄　某侯　同母弟　庶弟　庶弟　庶弟

君有適昆弟使為之宗以領公子公子宗之則如大宗死為之齊衰九月既有適昆弟為宗更不得立庶昆弟為宗是謂有大宗而無小宗

公子有宗道公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之適者謂此也公子之公者公君也謂公子之君是適兄弟為君者為其士大夫之庶者則君之庶兄弟為士大夫所謂公子者也宗其士大夫之適者言君為此公子士大夫庶者宗其士大夫適者謂立公子適者士大夫之身與庶公子為宗故云宗其士大夫適也此適即君之同母弟適夫人所生之子也

有小宗而無大宗

其侯

庶兄

其侯　君無適昆弟遣庶兄弟二人為宗領公子禮如小宗是有小宗

庶弟　而無大宗無適而宗庶則如小

庶弟　宗為之大功九月如無庶兄則

庶弟　以庶弟一人為宗

庶弟

有無宗亦莫之宗

某侯

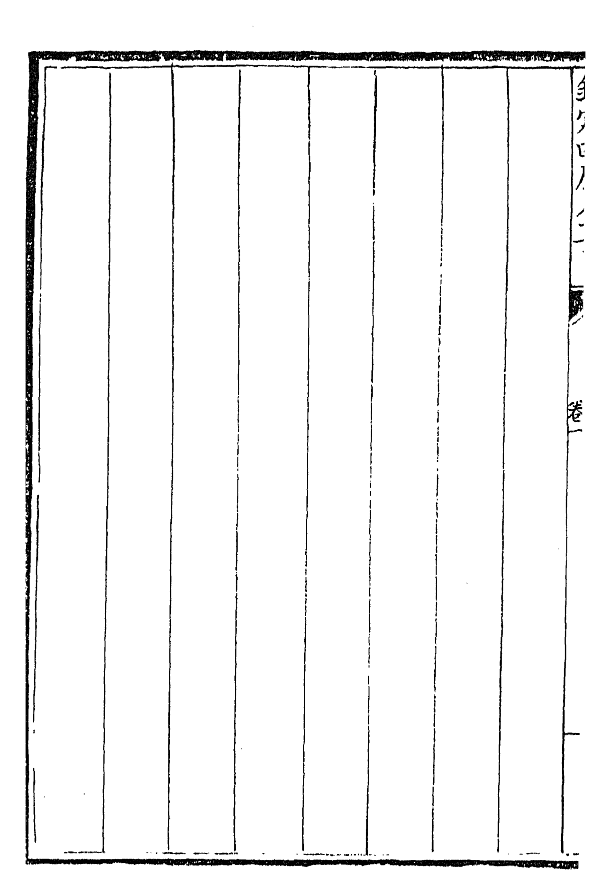
某侯

公子唯一無他公子可為宗

是無宗也亦無它公子宗已

君弟

是亦莫之宗也

宗法條目

按與朱晦菴書云宗法春夏間當令諸弟讀大傳頗欲略見之行事其條目未堪傳家間與叔位同居向來先人以先叔久病之故盡推祖業界之後來有得兩位麄然却無條屬今年商量兩位隨力多少椿辦一項錢共祭祀賓客等用令子弟一人主之令方行得數月俟數年行得有次序條目始可定也此乃辛丑年所定條目

祭祀

日

晨先諸家廟燒香然後於尊長處問安

朔望

長少晨詣家廟瞻拜設酒三盃茶三盞閣夜別研茶

時果三品過新麥出則設湯餅三分新米出設飯三分侑以時味唯正月朔

薦繭及湯餅

薦新及節物

薦新以朔望

節物

正月立春日薦春餅　元宵薦圓子鹽豉湯焦

餽　二月社薦社飯秋社同　三月寒食薦稠餳冷粥蒸菜以百四日　五月端午薦團粽　七月七夕薦果食　九月重陽薦萸菊糕

時祭

祭用春分夏至秋分冬至

前期五日修補屋宇檢視祭料祭具

前期一日洒掃祭所滌濯陳設祭具具祭饌果六品醢醬蔬共六品麪食米食魚肉羹飯共六品豊

儉以家之有無歲之豐歉為之節今歲每祭以陸
貫足為率是日與祭者並沐浴致齋男子會于書
室
祭日質明行禮禮具祭儀
忌日
曾祖以下設位於堂祭食從家之舊俗用素饌
前期一日治食料洒掃鋪設子弟已娶者並出書
院致齋忌日早張影貌事具而祭祭料稱家之有

無物之貴賤

高祖以上遇忌日張影貌於堂設茶酒瞻拜

省墳

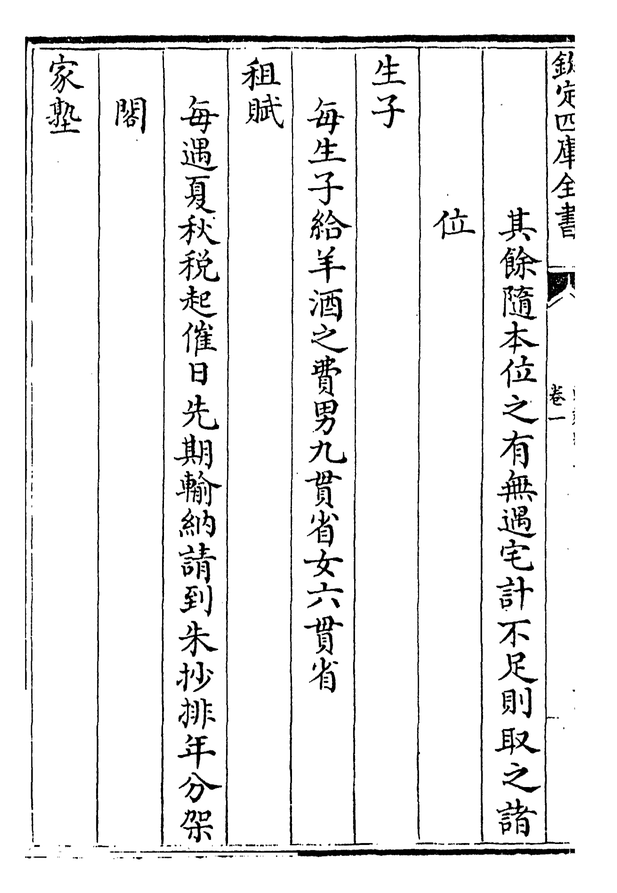
用寒食十月旦檢校牆圍享亭如有損闕隨事修

甃

婚嫁

嫁壹伯貫文省

婚伍拾貫文省

其餘隨本位之有無過宅計不足則取之諸

位

生子

每生子給羊酒之費男九貫省女六貫省

租賦

每遇夏秋税起催日先期輸納請到朱抄排年分架

閣

家塾

居處

屋宇損漏戶牖破缺如門無關戍牕紙破之類與凡日用之未備者謂面盆浴湯及洒掃之類在塾諸生告於掌事者以時脩整掌事者亦時一檢校

飲食

尊長月一具食延塾之師在塾諸生佐掌事者檢校每日二膳冷煖失節在塾諸生告於掌事者隨輕重行遣掌事者亦時一檢校藥物准此師疾諸生侍粥

樂

衣服

以家之有無諸生之衆寡為之節

束脩

以家之有無諸生之衆寡為之節

合族

四仲時祭後飲福

宗族内外姻遠至具酒三行

兩位旦望會飯謀家事

賓客

慶弔

令逐旋樁料

送終

以家之有無喪之大小為節

諸項錢除祭祀所樁外皆許移用

會計

内之收支不留底

謂兩位關到錢物及撥錢物付兩位並不用干照文字

外之收支並留底

謂買物成項目者並要客人領錢文字零碎食料並要市買支破單子就鋪買物並要鋪單子以上並依月日排號粘成案底

歲終宅計具收支都帳及科撥來歲錢物

歲終兩位用度之餘以十之一歸宅計

歲終簿書案底排年月號別櫃架閣

規矩

子弟不奉家廟未冠執事很慢已冠頽廢先業並行

夏楚

執事很慢謂祭祀時醉酒髙聲喧笑鬬爭久待不

至之類

頽廢先業謂不孝不忠不廉不潔之類凡可以破

壞門戶者皆為不孝凡出仕不悶官職大小蠹

國害民者皆為不忠凡法令所載贓罪皆為不

廉凡法令所載濫罪皆為不潔

中庭小牌約束

晨興長幼詣家廟瞻敬十歲以下免

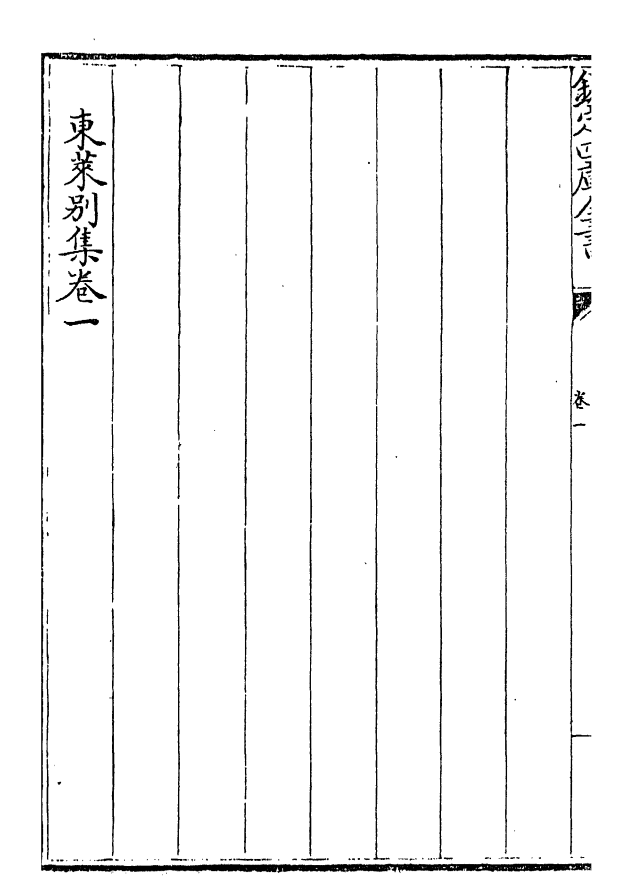
果脯鮓醬先儲以共時祭

子弟出入婢僕增減並稟尊長

非院子小童不許入中門小童用十三以下者事須衆力者子弟監視

進退婢僕約束

凡進退婢僕並先書於籍進者書鄉貫姓名年月及牙保退者年滿或遣去各書其由稟尊長請書押如未經書押而擅行者子弟夏楚婢僕改正成契者毀抹已去者復歸

東萊別集卷一

東萊別集卷二

宋　呂祖謙　撰

家範二

昏禮

陳設

前期一日女氏使人張陳其壻之室司馬氏曰床榻薦席椅桌之類壻家當具之氊褥帳幔衾綢之類女家當具之衣服襪履等皆鎖之篋笥世俗盡陳之欲矜富侈此乃婢妾小人之態不足為也文中子曰昏娶而論財夷虜之道也夫昏姻者所以合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也世

俗之貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少至於立契約云某物若干以求售其女者亦有既嫁而復欺紿負約者是乃駔儈鬻奴賣婢之法豈得謂之士大夫昏姻哉其舅姑既被欺紿則殘虐其婦以攄其忿由是愛其女者務厚資裝以悅其舅姑殊不知彼貪鄙之人不可盈厭資裝既竭則安用汝女哉於是質其女以責貨於女氏貨有盡而責無窮故昏姻之家往往終為仇讎矣是以世俗生男則喜生女則戚至有不舉其女者用此故也然則議昏姻有及於財者皆勿與為昏姻可也

及期壻具盛饌設椅卓各二於室中東西相向各置盃匕箸蔬果於卓上

子舍隘狹或東西北向皆不可知今假設南向之室而言之左為東右為西前為南後為北

酒壺在東席之後墉下置合巹一注於其南卓上

巹以匏剖為二如無匏以

瓦代設盥盆二於室之外帨巾二皆有架盥盆有勺

親迎

期日壻氏告迎於廟（無廟者即影堂）設酒果香茶主人（謂尊長）北向焚香酹酒俛伏興祝（以家之子弟為之）懷辭由主人左東向出辭跪讀祝與主人及壻及在位者皆再拜出徹酒果闔廟門壻乘馬（不乘馬者以轎）前引婦車（婦車迎婦之車或用擔子）將至女氏之儐（以女氏之子弟為之）俟於大門之外壻下馬（乘轎者下轎）儐揖入門主人揖賓而先（賓謂壻也）賓從主人見於廟（見女氏之先祖設香

綮於行館之正位 賔再拜上香又再拜既見廟見女之尊長再拜致辭又再拜主人揖賔出賔主各就位酒三行卒食興女氏奉女辭於廟亦設酒果香茶主人亦北向立焚香酹酒俯伏興祝以女家子弟為之懐辭由主人左出辭跪讀祝興再拜徹酒果闔廟門有父母者辭廟畢母面南於房外女出於母左父西面醮女而戒之母整冠飾戒諸西階之上無父母則尊長戒之姆奉女出門壻揖之導婦升車女既升車壻乗馬而先俟於其家之廳事俟婦下車揖之遂導以入婦從之執事先設香酒脯果於家廟

無廟者即影堂舅姑盛服於家廟之上舅在東姑在西贊者導壻以婦至於階下無階者立於影堂之前主人進北向立焚香跪酹酒俛伏興祝懷辭由主人之左進東面出辭跪讀祝懷辭興主人再拜退復位壻與婦拜如常儀出徹酒果闔廟門贊者導壻揖婦而先婦從之適其室至室外相向立婦從者沃壻盥壻從者沃婦盥帨手畢揖而入室婦從者布席於閫内東方壻從者布席於西方壻婦踰閾壻立於東席婦立於西席贊者揖壻再拜程氏曰男下女婣

侍扶婦答拜壻揖笏舉婦蒙首遂就坐執事者進酌壻揖婦舉飲食至揖婦食執事者再酌壻揖婦舉飲無殽執事者取巹分置壻婦之前酌酒於巹壻婦舉飲食至壻婦亦舉食酒三行畢壻出就他室姆與婦留室中乃徹饌置室婦從者餕壻之餘壻入室脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之燭出古詩曰結髮為夫婦言自稚齒始結髮以來即為夫婦猶李廣結髮與匈奴戰也今世俗有結髮之儀此尤可笑也於壻婦之適其室也主人以酒饌禮男賓於外廳主婦以酒饌禮女賓於中堂如

常儀古禮明日舅姑乃饗送者今從俗不用樂曾子曰取婦之家三日不舉樂思嗣親也今俗昏禮用樂殊為非禮

婦見尊長

婦明日盛服飾俟見尊長平明尊長坐於堂上贊者見婦於尊長婦北向拜於堂下升自西階執事者以箱實幣帛置於尊長之前婦降階又拜幼屬相拜者少進相拜

東萊别集卷二

欽定四庫全書

集部

東萊别集卷三

詳校官庶吉士臣龍廷槐

主事臣呂雲棟覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣范鏊

謄録監生臣劉晉

東萊別集卷三

家範三

葬儀

筮宅

既殯謀葬擇地得數處温公書儀

伊川先生曰卜其宅兆卜其地之美惡也非陰陽家所謂禍福者也地之美者則其神靈安其子孫盛若

培擁其根而枝葉茂理固然矣地之惡則反是然則曷謂地之美者土色之光潤草木之茂盛乃其驗也而拘忌者惑于擇地之方位決日之吉凶不亦泥乎甚者不以奉先為計而專以利後為慮尤非孝子安措之用心也惟五患者不得不慎須使異日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犂所及一本所謂五患者溝渠道路避村落遠井窰既葬則以松脂塗棺槨石灰封墓門此其大略也

執事掘兆四隅外其壤兆塋域也掘中南其壤為葬將北首故也命筮者擇遠親或賓客為之及祝執事者皆吉冠素服依開元禮素服者但徹去華采之飾而已執事者布筮席於兆南北向闕

主人既朝哭適兆所立於席南當中壤北向免首經左擁之溫公書儀按儀禮注免經者不敢純凶命筮者在主人之右筮者東面抽上櫝兼執之儀禮注櫝藏筴之器也兼與筴執之進南面受命於主人命筮者從旁命之曰哀子某為其父某官筮宅度茲幽宅兆基無有後艱參用儀禮

命筮云哀子某為其父無稱孤子之文今從儀禮儀禮稱為其父某甫古人尚質故稱父字今恐非人子所安止從書儀筮人許諾右旋就席北面坐述命士喪禮不述命既受命而申言之曰述不述者士禮略今從開元禮指中封而筮中封中央壤也占既得吉則執筮東向進告於莅筮者及主人曰從主人經哭若不從更筮他所如初儀並温公書儀

温公書儀按書儀為父則稱孤子為母則稱哀子儀禮

祭后土

兆既得吉執事者於其中壤及四隅各立一標當南門立兩標祝帥執事者入設后土氏神位於中壤之左南

向（古無此開元禮有之）置椅桌盥盆帨架盞注脯醢（或不能如此只常食兩三味）皆如常日祭神之儀（但不用紙錢）告者與執事者皆入（卜者不入）序立於神位東南重行西向北上立定俱再拜告者盥手洗盞斟酒進跪酹於神座前俛伏興少退北向立搢笏執詞進於神座之右東面跪讀之曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于后土氏之神今為某官姓名（主人也）營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚饗訖興復位告者再拜出祝及執事者皆西向

再拜徹饌出主人歸殯前北向哭並溫公書儀

按周禮冢人甫竁遂為之尸正義云先鄭以遂為之尸據始穿時無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人為尸又云是墓新成祭后土以此考之則后土之祭古有此禮但鄭司農以為始穿墓時祭鄭康成以為墓既葬後祭開元禮蓋從鄭司農之說也

卜日

卜葬日於三月之初若墓遠則卜於未三月之前主人先議定可葬日三日謂可以辦具及於事便者必用三日備不吉也執事者布卜席於殯門外闑西北向主人既朝哭與衆主人謂亡者諸子出立於殯門外之東壁下西向南上闔東扉主婦立於其內主人進立於門南乃北面免首絰左擁之莅卜者按儀禮族長涖卜吉服立主人東北乃西向卜者執龜東向進受命於莅卜者命之曰哀子某書儀稱孫子令從儀禮將以今月某日先卜遠日不吉再卜近日卜葬其父某官考降無有悔考上也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎卜者許諾

右旋就席西向坐述命卜不吉則又興受命述命再卜占既得吉興告於涖卜者及主人曰某日從主人經與衆主人皆哭又使人告於主婦主婦亦哭主人與衆主人入至殯前北向哭遂使人告於親戚僚友應會葬者並温公書儀

按儀禮筮宅無用卜之文卜日無用筮之文温公書儀參用卜筮令從古禮

啓殯

先喪二日既夕哭請啓期告於賔儀禮正義按温公書儀墓遠則於發引前一日

啟殯則亦當先發引二日既夕哭請啟期告於賓

明旦夙興

儀禮正義

執事者帷其廳事

帷之為有婦人在焉既夕禮遷于祖用軸注蓋象平生將出必辭尊者禮亦曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至于祖考之廟而後行殷朝而殯于祖周朝而遂葬開元禮無朝廟禮令從周制禮又云既載而祖于庭令人既載遂行無宿于庭者又庭中難施哭位故但祖于廳事喪事有進而無退無廳事者但向外之屋可置柩者皆可也

備功布長三尺

以新布稍細者為之並溫公書儀按儀禮注功布灰治之布也正義云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也二禮圖云舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前為行者節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾旌旗無旒者周謂之大麾以此考之則功布啟殯時手執之以拂拭出葬時竿揭之以指麾

五服之親皆來會各服其服

溫公書儀

主人及衆主人皆

去冠絰以邪布巾帕頭參酌開元禮新修入就位哭溫公書儀

按儀禮既夕禮云大夫髽散帶垂即位如初注為將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽正義云為將啟變也凡男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之節令於啟殯時亦見尸柩故變同小斂之時故云為將啟變也云此互文以相見耳髽婦人之變者髽既是婦人之變則免是男子之變令丈夫見其人不見免則丈夫當免矣

婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳啓後著免後至卒哭其服同矣以其反哭之時更無變服之文故知同也又按士虞禮云主人及兄弟如葬服正義云葬服者旣夕曰丈夫髽散帶垂也此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭即服其故服是以旣夕禮注云自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之哭則依其喪服乃變麻服葛也溫公書儀

以謂自啓殯至于卒哭日數甚多今已成服使五服之親皆不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服而已若從古禮使五服之親皆不冠而袒免誠為駭俗若從書儀則人子於啓殯動柩之際其服畧無所變亦未安今參酌惟主人及衆主人變服免之制雖鄭康成亦云未聞士喪禮云衆人免於房注免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰括髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上却繞紒也然則鄭康成之說亦不過以意揣摩而已故止從開元禮

執事者遷靈座及椸於旁側為將啓殯祝凶服非五服者則去華盛之服執功布止哭者北向立於柩前抗聲三告曰謹以吉辰啓殯既告內外皆哭盡哀止既夕禮商祝袒免執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭注功布灰治之布也執之以接神為有所拂扐也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也舊說以為聲噫嘻也開元禮祝三聲噫嘻令恐驚俗但用其辭拂芀味切扐芀大切婦人退避於他所為役者將入主人及衆主人輯杖立視啓殯喪大記大夫哭殯則杖哭柩則輯杖注哭殯謂既塗也哭柩謂啓柩後也輯斂也謂舉之不以柱地也天子諸侯之杖不入廟門祝取銘旌置靈座之側役者入徹殯塗及墼居的反說文曰瓴適

也一日未燒者掃地潔之祝以功布拂去棺上塵覆以裌衾既夕禮祝取銘置于重今以魂帛代重故置于靈座前役者出婦人出就位立哭執事者復設椸及靈座於故處乃徹宿奠置新奠既夕禮遷于祖正柩于兩楹間席升設于柩西奠設如初注奠設如初東面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也開元禮不朝祖徹殯設席於柩東奠之謂之啓奠如常日朝夕奠之儀並温公書儀

按今人既斂柩未嘗殯此一節姑存之以待復古禮者今略倣啓殯之意參定如後

祝凶服執功布止哭者北向立於柩前抗聲三告曰謹

以吉辰啓殯令人雖未嘗殯然浙中土俗先葬數日鋪設謂之開喪是亦啓殯之意也故祝辭亦可稱啓殯但删去婦人退避役者徹塗之禮既告内外皆哭盡哀一祝取銘旌置靈座之側祝以功布拂去棺上塵覆以裌衾乃徹宿奠置新奠即啓奠也如常日朝夕奠之儀以温公書儀裁定

朝祖

既行啓奠新修役者入婦人退避主人及衆主人輯杖立視如啓殯役者舉柩詣影堂前祝以箱奉魂帛在前執事者奉奠及椅桌次之銘旌次之柩次之未明則柩前後皆用二燭

照之主人以下皆從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後各以昭穆長幼為叙侍者在末無服之親男居男之右女居女之左不與主人主婦並行婦人皆蓋頭為有役者在前故也役者出則去蓋頭至影堂前並溫公書儀置柩於床北首新修床即今世俗所用置柩之凳

按溫公書儀置柩於席北首不唯於事不便亦於禮不合據儀禮既夕禮遷于祖正柩於兩楹閒用夷床是則古禮朝祖置柩於床不於席也今世俗置柩用

殆亦夷床之遺意

役者出祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向（若影堂前迫隘則置靈座及奠於旁近從地之宜）主人以下就位（位在柩之左右前後如在殯宮）立哭盡哀止役者入婦人退避祝奉魂帛導柩右旋主人以下哭從如前詣聽事（並溫公書儀）置床上北首（新修）設靈座及奠於柩前南向餘如朝祖主人以下就位坐於柩側藉以薦席如在殯宮乃代哭如未殯之前（並溫公書儀按儀禮士喪禮代哭注防其以死傷生使之更哭不絕聲而已）

按儀禮啓殯夙興設盥於祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之是陳鼎及饌皆在廟而不在殯所也遷于祖正柩于兩楹間質明乃奠如初升降自西階注謂遷祖奠是行奠禮在朝廟之時而不在啓殯之時也然啓殯動柩略無奠祭似於人情未盡故温公書儀從開元禮設啓奠而朝祖之時不設遷祖奠今且從書儀今人無家廟所謂影堂多狍隘亦恐于行奠禮未便

祖奠

按儀禮既夕禮稱奠者有四葬前一日柩遷于祖質明乃奠如初所謂遷祖奠也日側乃載布席乃奠如初者所謂祖奠也賓賵者將命兄弟賵奠可也者注兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也所謂有服之親奠也葬日厥明陳鼎饌乃奠者所謂大遣奠也則是葬前一日先遷祖奠次祖奠次乃有服親之奠溫公書儀親賓奠乃在祖奠之前似未合古今移祖奠在親賓奠之前

執事者具祖奠酒饌如殷奠其日餔時禮祖用日昃謂過中時今宜比

夕奠差早用餔時可也

主人以下卑幼皆立哭（並溫公書儀）

按儀禮有司請祖期曰日側主人入祖乃載踊無筭卒束襲正義云將行飲酒曰祖死者將行亦曰祖鄉柩在堂北首今下堂載於車載柩訖以物束棺使不動也又儀禮商祝御柩乃祖注還柩鄉外為行始若從古禮奉柩下堂載於車則去出塋尚經一夕恐亦難行若全無所變又非祖載之意今參定止用鄭氏還柩鄉外之說修立如後

役者入婦人避退役者舉柩南首（新修柩止在聽事舊處但改柩首鄉南）

祝帥執事者設酒饌於靈前祝奠訖退北面跪告曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道俛伏興餘如朝夕奠儀主人以下復位坐代哭以至於發引

親賓奠　賻贈

按儀禮兄弟賵奠（注有服親正義云知非大功以上者以大功以上有同財之義無致賵奠之法賵且奠許其貳賵兼奠）所知則賵而不奠（正義云此）知死者贈知生者賻（正義云貨財曰賻玩好曰贈）是古禮非有服親不

致奠今恐有交契厚而難却者故且從温公書儀

賓客欲致奠於其家者以飯牀設茶與酒饌於其庭闕

則覆之以幄將命者入白主人主人經杖降自闕

於阼階下西向賓入家人皆哭賓飯立於饌南北向東

上置卓子於賓北炷香澆茶實酒於注洗盞斟酒於其

上上賓進燒香退復位與衆賓皆再拜上賓進跪酹茶

酒俛伏興賓祝執祝辭出於上賓之右西向讀之曰維

年月日某官某謹以清酌庶羞致于某官之靈中間辭臨時請

文士為之尚饗凡吉祭祝出於左東向凶祭出於右而西向賓再拜應哭者哭進詣主人前東向北上上賓止主人哭主人稽顙再拜賓答拜主人哭而入護喪延賓坐於伍進茶湯送出如常儀祝納酒饌及祝辭於喪家若奠於柩所經過者設酒饌於道左右或有幄或無幄謂於諸喪葬之家只許祭於塋所不得於街衢致祭親喪祭於喪家大門之內及郭門之外亦非街衢也望柩將至賓燒香酹茶酒祝拜哭柩至少駐主人至奠所拜賓哭從柩而行餘如上儀奠於墓所皆如在其家之儀既夕禮擯者出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊

如受馬然則右者但具而已漢氏以來必設酒食沃酹徐稺每為諸公所辟雖不就有死喪負笈赴弔常於家豫炙雞一隻以一兩綿漬酒中暴乾以裹雞徑到所赴冢隧外以水漬綿使有酒氣外米飯白茅為藉以雞置前酸酹畢留謁則去不見喪主然則奠貴哀誠酒食不必盛設也自唐室中葉藩鎮強盛不遵法度競其侈靡祭帷至高數丈廣數十步作鳥獸花木與馬侍女衣以錦綺轜車過則盡焚之祭食至百餘器染以紅綠實不可食流及民間遞相誇尚有有餘數百器者曷若留以遺喪家為賻贈哉其親賓賻贈皆如始死之儀而不襚士喪禮始死有弔有赴將塗有賵有賻知死者贈知生者賻賻贈皆用貨財但將命之辭異耳非闕禮圖贈死不及尸尸柩未葬時者然則自始死至葬賻贈之禮皆可行也並温公書儀

陳器

祭夫陳器於門外方相在前喪葬令四品以上用方相七品以上用魌頭方相四目魌頭兩目魌音欺溫公書儀

按周禮方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅敺方良鄭氏注如今魌頭也又按紹興喪葬式方相魌頭深青衣即玄衣也朱裳執戈揚盾古禮方相氏乃狂夫四人世俗乃用竹結縛為之不應古制令參定魌頭當使人服深青衣朱裳冠且用世俗所造方相氏之冠

戴假面黄金兩目即世俗所謂面具也執戈揚盾近胡文定公之葬方相用人

次誌石次𨏥二物已在墓所則不陳温公書儀

次明器温公書儀

按紹興喪葬格七品明器二十事禮記檀弓孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不知而不可為也是故竹不成用瓦不成味木不成斵琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡其

曰明器神明之也是則古之所謂明器者乃琴瑟竽笙鐘磬之屬又禮記檀弓塗車芻靈（注束茅為人）自古有之明器之道也是芻靈亦明器之類也周禮校人飾遣車之馬及葬埋之鄭氏注埋之則是馬塗車之芻靈是則芻靈不惟束茅為人亦束茅為馬也今參完明器二十事兩琴兩瑟兩竽兩笙（琴瑟竽笙依三禮圖造但略具琴瑟竽笙之形更不比校音律尺寸乃合張而不平備而不和之義）兩鐘兩磬（今法禁銅並依三禮圖特懸鐘磬樣以鐵鑄之但略具形制不必校量制度仍須斟量不可太厚大使一人之力可舉者）芻

靈四束茅為人用紙依古士冠服芻馬四束茅為馬共二十事每事一人持之芻靈芻馬其下並用軸令人牽之塗車之制不可考又所謂竹不成用瓦不成味木不成斲亦無名物可考故不復用

次下帳次上服上服謂公服靴笏幞頭腰帶温公書儀

按下帳上服古無其制然儀禮陳器有燕器從器杖笠之屬則亦可以義起

次苞但陳所用之苞其脯俟遣奠畢始苞之温公書儀

按儀禮既夕禮云苞二注所以裹奠羊豕之肉下記云葦苞長三尺一編三禮圖云以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也今參定用二苞其制並依三禮圖俟葬日遣奠畢以裹羊豕之肉各用桁舉之桁之制在三禮圖

次筲

按儀禮既夕禮云筲三黍稷麥注云筲畚種類也其容蓋與簋同一瞉也正義云畚器所以盛種此筲與

畚盛種同類故舉為況也又下記云管筲三其實皆瀹（音藥）注云米麥皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以為敬令參定用三筲其制並依三禮圖一盛黍一盛稷（用粟代）一盛麥並用湯略煮亦各用桁與之

次甕三醯醢屑冪用疏布（儀禮注甕器其容亦蓋一㲉屑蓋桂之屑也㲉者斛三禮圖云三豆成㲉則㲉受斗二升）

按温公書儀止言醯醢不言屑又不言所盛之物今從儀禮

次甒二醴酒冪用功布儀禮注甒亦瓦器也功布灰治之布也甒文甫反其制在三禮圖

按儀禮用二甒温公書儀止用酒一斗盛以瓶今從儀禮亦用桁舉之按漢書楚元王為穆生設醴顔師古注醴甘酒也少麴多米

次銘旌温公書儀

次功布用儀禮新修

按儀禮既夕禮商祝執功布以御柩注居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節其制在

三禮圖今從儀禮功布即起殯時所用拂拭之布也至葬時揭之於竿

次靈輿葬日置魂帛於上炷香其前藏祠版於箱篋置其後返則置祠板於前藏魂帛於箱篋　温公書儀

今參定只用世俗所結綵亭

挽歌不用

按温公書儀禮望柩不歌里有殯不巷歌豈可身挽柩車而更歌乎況又歌者復非挽柩之人也今從書儀不用

次大轝飾以畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝魚躍拂池戴前纁後元轝兩旁黻翣一畫翣一皆戴綏

按喪大記飾棺大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之正義曰帷柳車邊障也以白布為之大夫畫帷者為雲氣池謂織竹為籠衣以青布挂著於柳上荒邊

介端象平生宮室有承霤也荒蒙也謂柳車上覆謂鱉甲也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也柳者謂木材將此帷荒在外而衣覆之振容者振動也容飾也謂以絞繒為之長丈餘如幡畫幡上為雉縣於池下為容飾車行則幡動故曰振容雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也畫荒者為雲氣也既云畫荒又云火三列黻三列火黻既為三列其處寬多宜在荒之中央則知畫宜在荒之外畔素錦褚者素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以為屋也纁紐二

玄紐二者上蓋與邊墻相離故又以紐連之相著用四以連四旁也不并一色故二爲纁二爲玄也齊三采者謂鱉甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘人君以五采繒衣列行相次故云五采也大夫齊三采者絳黄黑也三貝者連貝爲三行交絡齊上也齊上象車盖幾縫合雜采爲之形如瓜分言齊既圓上下縫合雜采竪有限襵如瓜内綴貝落其上㡛翣二畫翣二之子以穰爲分限也皆戴緌者翣形似扇以木爲之在路則障車入槨則

障柩也漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸其形
方兩角高衣以白布畫雲氣其餘各如其象柄長五
尺皆戴綏者翣角不圭但用五釆羽作綏注於翣首
謂翣之兩角魚躍拂池者凡池必有魚故此車池縣
銅魚於池下若車行則魚跳躍上拂池也大夫戴前
纁後玄戴用帛繫棺紐著柳骨也穿戴於紐以繫柳
骨披亦如之披若索車登高則引前以防軒車適
下則引後以防翻車欹左則引右欹右則引左使

車不傾覆也今參定令既不用車則披無所用此外悉遵古禮惟省去三貝恐難致也銅魚以鐵魚代法所禁也紹興格七品舉夫三十二人據古禮用黻翣二畫翣二今紹興格七品翣二故減從今制紼披在法雖有據温公書儀令人不以車載柩而用舉則引披無所施故不復用

士葬儀

去魌頭

大轝帷荒皆用白布不畫　去素錦褚

一池在前　前纁紐二　後緇紐二

揄絞畫揄雉於絞揄翟也青質掛於兩旁池下無之

去魚　畫翣二

餘如前儀

遣奠

厥明執事者具遣奠亦如殷奠温公書儀增用羊豕各一邊新修

按儀禮既夕禮苞二注所以裹奠羊豕之肉又儀禮

云苞牲取下體温公書儀苞其腯不應古制今參定

奠禮增羊豕以備苞之用

轝夫納大轝於聽事前中庭執事者徹祖奠祝奉遷靈座置旁側祝北面告曰今遷柩就轝敢告婦人避退召轝夫遷柩乃載（載謂升柩於轝也以新索左右束於柩轝乃以橫木楔柩足兩旁使不得動摇）男子從柩哭降視載婦人猶哭於帷中載畢祝帥執事遷靈座於柩前南向乃設遣奠惟婦人不在餘如朝夕奠之儀（温公書儀）執事徹羊豕入于苞置于桁

按儀禮既夕禮苞牲取下體注取下體者脛骨象行

今恐臨時斷割為難故全取苞之

史執賻贈歷立於柩左當肩西向祝在史右南向哭者

相止跪讀賻贈歷畢與祝皆退既夕禮書賵於方注方版也又曰主人之史請

讀賵執筭從柩東當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭祝在右南面讀書釋筭則坐必釋筭者

榮其多執事者徹遣奠若柩自他所將歸葬鄉里則但設酒果或脯醢朝哭而行至葬日之

朝乃行遣奠及讀賵禮祝奉䰟帛升靈舁焚香既夕禮祖還車不還器祝取銘置於

茵二人還重左還厥明奠者出甸人抗重出自道道左倚之既葬還埋重於所倚之處開元禮將行祝以腰輿

莆靈座前卭告少頃腰輿退掌事者北於宿所張吉凶二帷凶帷在西吉帷在東南向設靈座於吉帷下至宿處進酒脯之奠於柩東又進常食於靈座厥明又進朝奠然後行今兼取二禮婦人蓋頭出帷降階立哭有守家不送葬者哭於柩前盡哀而歸卑幼則再拜辭並溫公書儀

在塗

柩行自方相等皆前導主人以下男女哭步從如從柩朝祖之敘出門以白幕夾障之尊長乘車馬在其後無服之親又在後賓客又在其後皆乘車馬無服之親及賓客或先待

於墓及祭所出郭不送至墓者皆辭於柩前卑幼亦乘車馬若郭門遠則步從三里所可乘車馬塗中遇哀則哭無常準若墓遠經宿以上則每舍設靈座於柩前設酒果脯醢為夕哭之奠夜必有親戚宿其旁守衛之明旦將行朝奠亦如之館舍迫隘則設靈座於柩之旁側隨地之宜並温公書儀

及墓

掌事者先張靈幄於墓道西設椅桌又設親戚賓客之次男女各異温公書儀又於墓西設婦人幄蔽以簾帷新修

按温公書儀又於羨道之西設婦人幄南方懸棺而

葬無羨道故改云墓西後言羨道埏道者倣此

柩將及墓親戚皆下車馬步進靈帷前祝奉祠版箱及魂帛置椅上設酒果脯醢之奠於其前巾之大轝至墓道轝夫下柩舉之趣壙主人以下哭步從（溫公書儀）掌事者設席於墓南（新修）轝夫置柩於席上北首乃退掌事者陳明器下帳上服苞筲醯醢酒用飯牀於壙東南北上銘旌施於柩上賓客送至墓者皆拜辭先歸（至是上下可以其食既食）而窆主人拜賓客賓客答拜（並溫公書儀）

下棺

主人及諸丈夫立於墓東西向主婦及諸婦人立於墓西幄内東向皆北上新修以服之重輕及尊卑長幼為叙立哭舉夫柬棺乃窆諸子輟哭視窆既窆掌事者置上服銘旌於柩上勿以金玉珍玩入壙中為亡者之累主人贈用制幣玄纁束置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀既夕禮注丈八尺曰制二制合之束十制五合疏玄纁之率玄居三纁居二或家貧不能備玄纁束則隨家所有之帛為贈幣雖一制可也匠以塼塞壙門在位者皆還次温公書儀

掌事者設誌石於壙中 新修

按儀禮既夕禮乃窆藏器於旁加見藏苞筲於旁温公書儀掌事者設誌石藏明器下帳苞筲醯醢酒於便房以版塞其門令南方土虛若於壙中穿便房則壙中太寬恐有摧覆之患故不穿便房但設誌石於壙中其餘明器之屬於壙外別穿地瘞之可也 苞筲醯醢

雖占地不多所以不置壙中者恐或致患

遂掩壙實土 新修 親戚一人監視之至於成墳 温公書儀

祭后土（既夕禮無之檀弓曰有司以几筵舍奠於墓左注為父母形體在此禮其神也今從開元禮）

掌事者先於墓左除地為祭所置椅卓祭具等既塞壙門告者吉服（亦擇親賓為之）祝及執事者俱入行事惟改祝辭某官姓名營建宅兆為某官封謚（亡者也）定兹幽宅餘皆如初卜宅兆祭后土之儀（並溫公書儀）

題虞主

執事者置桌子設香爐酒盞注於靈座前置盥盆帨巾

於靈座西南又置桌子於東南西向設筆硯墨於其上
主人立於靈座前北向祝盥手出祠版卧置硯桌子上
藉以褥使善書者西向立題之祝奉祠版立置靈座䰟
帛前藉以褥祝炷香斟酒酹之訖執辭跪於靈座東南
西向讀之曰孤子某敢昭告于先考某官形歸窀穸神
返室堂虞主既成伏惟尊靈捨舊從新是憑是依懷辭
興復位主人再拜哭盡哀止祝藏䰟帛於箱篋靈舁上
乃奉祠版韜藉匣之置其前炷香執事者徹靈座遂行

並温公書儀

按温公書儀以祠版代主若欲從古制作主其制具伊川集雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫是喪禮不分父母皆稱哀子也

反哭

靈舁發行親戚以叙從哭如來儀出墓門尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬徐行勿疾驅既夕禮卒窆而歸不驅注孝子往如慕返如疑為親之在彼哀至則哭及家望門俱哭掌事者先

設靈座於殯宮靈轝至祝奉祠板匣置靈座出祠板前藉以褥主人以下及門下車馬哭入至聽事主人升自西階大夫從升如柩在聽事之位立哭盡哀止既夕禮反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上注西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位又曰婦人入丈夫踊升自阼階注辟主人也又曰主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三注入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也古今堂室異制又祖載不在廟中故但反哭於聽事如在日柩在聽事之位反諸其所作也婦人先入立哭於堂如在殯之位盡哀止亦目諸其所養也執事者徹簾帷婦人已入故也賓客有弔者此謂不弔於墓所者檀弓曰反

哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是為甚殷既窆而弔周反哭而弔孔子從周賓客有親密者既窆先歸待反哭而弔 主人拜之賓客荅拜主人入詣靈座與親戚皆立哭如在殯之位盡哀止開元禮主人以下到第從靈轝入即哭於靈座今從既夕禮 宗族小功以下可以歸大功異居者亦可以歸温公書儀

虞祭

柩既入壙掌事者先歸具虞饌如朔奠 是日虞檀弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也注弗忍其無所歸或墓遠不能及日中但不出葬日皆可也 主人以下皆沐浴或已晚不暇沐浴但畧自澡潔可也 執事者設盥盆帨巾各二於西

階西東南上帨手巾也其東盆有臺架在盆北主人以下親戚所盥也其西無臺架執事者所盥也設酒一瓶於靈座東南置開酒刀子拭布於旁旁置桌子上設注子及盞一别置桌子於靈座前設蔬果匕筯茶酒盞醬楪香爐主人及諸子倚杖于堂門外與有服之親皆入尊長處坐哭如反哭位卑幼立哭於靈座前斬衰為一列最在前齊衰以下以次各為一列無服之親又為一列大夫處左西上婦人處右東上各以昭穆長幼為叙皆北向婢妾在婦人之後頃之祝止哭者主人降自

西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜退復位及執事者皆盥手帨手執事者一人升開酒拭瓶口實酒于注取盞斟酒西向酹之祝帥餘執事者奉饌設于靈座前主人進詣酒注所北向執事者一人取靈座前酒盞立于主人之左主人左執盞右執注斟酒授執事者置靈座前主人進詣靈座前執事者取酒盞授主人主人跪酹執事者受盞俛伏興少退立祝執辭出主人之右西向跪讀之曰維年月朔日溫公書儀哀子某哀顯相夙興夜處

不寧喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雝顯相不寧悲思不安敢用潔牲剛鬣豕曰剛鬣嘉薦普淖嘉薦葅醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云明齊溲酒明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊牲牲曰明水涚齊貴新也或曰當為明視謂兎腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文溲為醙哀薦祫事始虞謂之祫事者主欲其合先祖也以與先祖合為安今文曰古事適爾皇祖某官饗並儀禮惟改甫為某官

按溫公書儀參用開元禮祝辭今改從古又書儀雖舉潔牲嘉薦普淖等名而不設其物義亦未安今參定於常祭食之外增豕一籩醢一盤黍稷共一盤稷以

粟代以應剛鬣嘉薦普淖之名明齊溲酒祭奠固自用
酒不必更設香合鄭氏注以為蓋記者誤故不復用
祝興主人哭再拜退復位哭止主婦亞獻親戚一人或
男或女終獻不焚香不讀祝婦人不跪既酹四拜此其異於大夫餘皆如
初獻之儀士虞禮主人洗廢爵酌酒酳尸注爵無足曰廢爵酳安食也又曰主婦洗足爵酌亞獻尸賓長洗繶爵三獻注繶爵口足之間有篆文彌飾開元禮止有主人一獻令從古酳為脩繶於立切畢執
事者別斟酒滿瀝去茶清以湯斟之主人以下皆出祝
闔門主人立于門左卑幼丈夫在其後主婦立于門右

卑幼婦人在其後皆東向尊長休於他所卑幼亦可更代休於他所常留二人在門左右如食閒祝立于門外北向告啓門三乃啓門主人以下皆入就位祝立于主人之右西向告利成斂祠版韜藉匣之置靈座主人以下皆哭應拜者再拜盡哀止出就次執事者徹饌士虞禮祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席注改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也厞隱也于厞隱之處從其幽闇又曰贊闔牖戶注鬼神常居幽闇或者遠人乎贊佐食者又曰無尸則禮及薦饌皆如初主人哭出復位祝闔牖戶如食間祝升止哭聲三啟戶注聲噫歆也將啟戶警覺神也又曰祝出戶西面告利成皆哭注利猶養也成畢也言養禮

畢也腓扶未切祝取魂帛帥執事者埋於屏處潔地既夕禮甸人抗重出自道道左倚之雜記重既虞而埋之注所倚處埋之令魂帛以代重故既虞有主亦埋之遇柔日再虞質明祝出祠版置靈座主人以下行禮改祝辭云奄及再虞又曰哀薦虞事餘皆如初虞之儀士虞禮再虞用柔日三虞卒哭用剛日注丁日葬已日再虞庚日三虞壬日卒哭葬用丁亥是柔日然則古人皆用柔日邪令葬日既不拘剛柔日但於葬日即虞後遇柔日再虞又遇剛日即三虞又遇剛日即卒哭凡甲丙戊庚壬為剛日乙丁己辛癸為柔日遇剛日三虞改祝詞云奄及三虞又云哀薦成事餘如再虞

卒哭

三虞後遇剛日設卒哭祭其日夙興執事者具饌如時祭陳之於盥帨之東用卓子蔬果各五品膾令紅生炙令炙肉羹令炒肉軒令白肉脯令乾脯醢令肉醬庶羞如薄餅油餅胡餅蒸餅棗䭔環餅餤頭餺飥米食謂黍稷稻粱粟所謂飯及粢餻團粽之類共不過十五品若家貧或鄉土異宜或一時所無不能辦此則各隨所有蔬果肉麪米食各得數品可也器用平日飲食器雖有金銀無用設玄酒一瓶以井花水充之於酒瓶之西主人既焚香帥衆丈夫降自西階衆丈夫盥手以次奉肉食升設

靈座前蔬果之北主婦帥衆婦女降自西階盥手帨手以次奉麪食米食設于内食之北主人既初獻祝出主人之左東向跪讀祝詞改虞祭祝詞云奄及卒哭又云哀薦成事來日躋祔于祖考某官妣云祖妣某封某氏既啟門祝立于西階上東向告利成餘皆如三虞之儀既夕禮始虞之下云

猶朝夕哭不奠三虞卒哭注卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已檀弓曰是日也以虞易奠然則既虞斯不奠矣今人或有猶朝夕饋食者各從其家法至小祥止朝夕哭惟朔望未除服者饋食會哭大祥而外無哭者禫而内無哭者檀弓又曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭今具饌如時祭

讀祝於主人之左之類是漸之吉祭也

祔

檀弓曰商人練而祔周卒哭而祔孔子善商注期而神之人情開元禮既禫而祔按士虞禮始虞祝詞云適爾皇祖某甫告之以適皇祖所以安之故置於此

卒哭之來日祔于曾祖考妣則祔于曾祖妣喪服小記曰士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之為士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆注中猶間也曾祖考曾祖妣皆以主人言之

內外夙興掌事者具饌三分妣則具饌二分雜記曰男子祔於王父則配女子祔於王母不配注配謂并祭王母不配則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊祭饌如一祝詞異不言以某妣配某氏耳

如時祭設曾祖考妣坐

于影堂南向影堂窄則設坐於他所妣則但設祖妣坐設亡者坐於其東南西向各有椅桌設盥盆帨巾於西階下設承祠版桌子於西方火爐湯瓶火筯在其東其日夙興設玄酒瓶盞注桌子於東方設香桌於中央置香爐注香於其上質明主人以下各服其服哭於靈座前祝奉曾祖考妣祠版匣置承祠版桌子上出祠版置於座藉以褥次詣靈座奉祠版匣詣影堂主人以下哭從如從柩之叙至影堂前止哭祝奉祠版置於坐藉以褥主人及諸子倚杖於

階下與有服之親尊長卑幼皆立於庭（曾祖考妣在焉故尊長不敢坐前無庭則立於曾祖考位前）以服重輕為列丈夫處左西上婦人處右東上（左右皆據曾祖考妣言之）各以昭穆長幼為叙皆北向婢妾在婦人之後位定俱再拜（參曾祖考妣）其進饌先詣曾祖考妣前設之次詣亡者前設之主人先詣曾祖考妣前北向跪酹酒俛伏興少退立祝執詞出主人之左東向跪讀曰惟某年月日（溫公書儀）孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用柔毛嘉薦普淖普薦溲酒適爾

皇祖某官以隮祔爾孫某官尚饗儀禮惟改某甫為某官

按温公書儀祝辭適于曾祖考某官隮祔孫某官儀禮止稱祖蓋自所祔之亡者言之則祖也故其文云適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫上稱祖下稱孫於辭為順書儀稱曾祖為奉祭之人言也然既云曾祖則不得云孫今改從儀禮儀禮祝辭云用尹祭鄭氏注尹祭脯也大夫士祭無云脯者亦記者誤故削去儀禮祝辭不稱姓號今從書儀有柔毛

祝興主人再拜不哭次詣亡者前東向跪酹酒俛伏興

少退祝讀曰維年月日孝子某敢用柔毛嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祔事于先考某官適祖考某官尚饗祝興降復位主人再拜不哭降復位亞獻終獻皆如主人儀惟不讀祝祝闔門主人以下侍立於門左右不哭如食間祝告啟門三乃啟門主人以下各就位祝東向告利成主人以下不哭皆再拜辭神祝先納曾祖考妣祠版于匣奉置故處次納亡者祠版于匣奉之還靈座主人以下哭從如來儀至靈座置之哭盡哀止

如作虞主凡書儀稱祠版處並是虞主卒哭祭祔祭

亦當如虞祭增祝辭内所稱物

朝夕奠

成服之後朝夕設奠朝奠日出夕奠逮日逮日謂尚有日色時如

平日朝晡之食加酒果

右温公書儀按儀禮燕養饋羞湯沐之饌如它日注燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汗垢内則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮又按儀禮朝夕哭不辟子卯注既殯之後朝夕及哀至乃哭子卯桀紂亡日

凶事不辟吉事闕焉又按雜記朝夕哭不帷今參定自成服之後每日日出時設朝奠晚尚有日色時設夕奠只用常日飲食加酒果（遇有四時之物隨朝夕奠設之）每奠則哭（哀至則哭不在朝夕兩奠之限）每奠則必褰帷幔（按禮記注緣孝子心欲見棺也奠既畢復垂之鬼神尚幽闇也）每三日具沐湯五日具浴湯並設於靈座之側每遇辰日哭如常（按古禮不辟子卯則世俗所辟辰日亦不當避）每朝夕奠主人以下各服其服入就位尊長坐哭卑幼立哭祝帥執事者盥手

設饌于靈前止哭祝洗盞斟酒奠之復位皆再拜

哭盡哀歸次尊長不拜

朔奠　望奠　薦新奠

右温公書儀按儀禮朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位注朔月月朔日也又儀禮月半不殷奠注殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者又儀禮有薦新如朔奠注薦五穀若果物新出者又儀禮朔月奠皆如朝

夕奠之儀

今參定每遇朔日設盛饌拜哭奠酒並如朝夕奠之儀儀禮所載鼎俎牲牢古今異宜但從溫公書儀望日如朝官以上亦設盛饌如朔奠之儀按儀禮注士月半不復如朔盛奠則大夫月半當設盛饌奠以官品論之官稱大夫者可比古天子之大夫至於朝官雖卑於古天子之大夫然亦比類古天子之元士禮天子之元士視附庸元士尚可比附庸之君則尊於諸侯之大夫矣儀禮所謂大夫蓋通天子諸侯而言諸侯之大夫月半可設盛饌則今之朝官月半亦可設盛饌也

如遇薦五穀謂麥熟時則薦麥之類或薦時果新出者亦設盛饌

如朔望奠之儀盛饌隨力為之但加於常即為盛饌

右太史在嚴陵為潘叔度定此儀今附見于

葬儀之後

東萊别集卷三